

經部

欽定四庫全書

經部

周易孔義集說卷六七

詳校官宗人府府丞臣竇光鼐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣余清標

周易孔義集說卷六

光禄寺卿沈起元撰

上經

䷔ 震下離上

中爻艮坎

噬嗑亨利用獄　彖傳頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

李氏鼎祚曰頤中有物曰噬嗑謂九四互體坎為法律又為刑獄四在頤中齧而後亨故利用獄○石守道曰凡柔則言上行剛則言來柔下剛上定體也剛來如訟无妄渙等剛體本在上而來下上行如晉睽鼎噬嗑等柔體本在下今居五為上行○程傳卦外剛中柔人頤口之象中虛之中又一剛爻為頤中有物之象必齧之則得嗑故為噬嗑凡天下至于一國一家至于萬事若君臣父子親戚朋友之間有離貳

怨隙者皆讒邪間于其間也除去之則和合矣故間隔者天下之大害噬嗑者治天下之大用去天下之間在任刑罰故取用刑爲義在二體明照而威震用刑之象也○噬嗑卦自有亨義事所以不得亨者以有間也噬而嗑之則亨通矣獄者所以究治情僞得情則知爲間之道然後可以設防致刑五爲用獄之主以柔處剛而得中得用獄之宜也○趙復齋曰頤外實中虛囹圄之象中有實焉囚也決而去之獄貴

空爾此卦動故利用獄賁止故折獄致刑　離必過震乃為電否則日也火也離合震剛柔分動而明故春分後雷發聲電始至秋分而雷收電隱　用刑噬嗑之一端耳○朱漢上曰六五柔中不當位也施于用獄无若柔中之為利蓋人君止于仁不以明斷稱也○項平甫曰剛柔分分者未合之時也一剛在内分隔三柔此其所以當噬也動而明則二體合矣合而章則大化亨矣此三句皆解噬嗑亨也○李隆山

曰噬嗑以去頤中之梗雷電以去天地之梗刑獄以去天下之梗。徐進齋曰剛柔分未噬之象動而明方噬之象合而章已噬之象。李西溪曰人之頤中自有雷電齒剛而舌柔雷之擊搏必與電合齒之噬齧必與舌俱。趙汸水曰體卦之畫則寛嚴昏濟體卦之德則明清善聽體卦之象則訟不淹宿。俞石澗曰噬嗑倒轉為賁亦有頤中有物之象而以為賁何耶曰凡噬者必下動賁无震不得為噬嗑也夫頤

而中虚則无事于噬而自合今有物焉則窒塞矣故文王曰噬嗑亨孔子添一而字蓋謂噬而嗑之則亨不噬則不嗑不嗑則不亨也○何玄子曰雷得電爍而益威電得雷轟而益曜當罰即罰當刑即刑如雷之奮而與電合罰所當罰刑所當刑如電之赫而與雷合○來矣鮮曰剛柔分震剛離柔分居内外内剛者齒也外柔者輔也

按剛柔分乃引起下文動而明句自當以二體言

不當以爻言分字從合字生有分有合乃為噬嗑

初九屨校滅趾无咎　象傳屨校滅趾不行也

王輔嗣曰屨謂著而踐履也校謂所施之械也處刑之初居无位之地是受刑之人凡過之所始必始于微而後至于著罰之所始必始于薄而後至于誅過輕戮薄故校之在足足為懲誡不復重犯故无咎。

候行果曰屨貫趾足也震為足坎為校震没坎下故屨校滅趾初位得正故无咎。程傳初與上无位為

受刑之人餘四爻皆為用刑之人。朱漢上曰震為行艮止之不行也。吕東萊曰大抵為惡先從發足處制之則惡必不能長矣。蔡節齋曰滅没也。沈守約曰震為足在足之下者趾也變而為坤滅趾之象。趙汴水曰趾足跟也説文足跟曰踵字從止人不能行為壁字亦從止則止為不行之義下爻或言足或言趾足者通稱趾有止之義。吴草廬曰足械之制周圍其脛而已今械木之廣既圍脛而遮掩又

過其脛幷不見脛下之趾也入獄之初桎之使不得去鞫問无罪則釋其械而縱之○來矣鮮曰中爻坎為桎梏校之象故上九亦言校震性動滅其趾則不得動而行以為惡矣

六二噬膚滅鼻无咎　象傳噬膚滅鼻乘剛也

王輔嗣曰處中得位所刑者當故曰噬膚也膚者柔脆之物也○本義祭有膚鼎蓋肉之柔脆者六二中正故其所治如噬膚之易　語錄膚腹腴滅浸沒也

謂因噬膚而沒其鼻也○趙復齋曰以柔居柔而且乘剛故最易噬○項平甫曰他卦以乘剛為危噬惡者以乘剛為利也○楊誠齋曰二三五有衆齒上下噬齧之象○沈守約曰艮為鼻爻變而艮體亡矣○吳草廬曰卦體象頤初上二剛象頤口上下齗齶有齒牙能噬者也中四畫乃頤中虛而容物之象故各象所噬之物二三五柔畫物之脆者四剛畫物之堅者二三五皆柔三五以柔居剛雖脆而堅二以柔居

柔最為易噬膚者豕腹之下无骨之肉古禮別實于一鼎曰膚鼎二最易噬象膚又近初剛初為下頤之齶凡噬物下齶之動最有力以至近能噬之剛噬至柔易噬之物一舉盡臠畧无留難以至所噬之膚掩遏噬者之鼻也坎為豕二在互坎下象豕腹向下之膚艮為鼻二當互艮之下畫鼻之下端也正與所噬之膚相直故有膚滅其鼻之象噬嗑在于去間噬易是其間易去也故无咎○胡雲峯曰噬而言膚腊胏

肉者取頤中有物之象也各爻雖有所噬之難易然因各爻自有此象故于其所噬者因而為之象耳○來矣鮮曰人剛則性直獄内委曲不能隱藏六二又以中正乘其剛以聽斷必得其情故易

六三噬腊肉遇毒小吝无咎　象傳遇毒位不當也

虞仲翔曰三在膚裏故稱肉離日熯之為腊坎為毒○孔仲達曰腊是堅剛之肉毒者苦惡之物三處下體之上失政刑人刑人不服若齧其腊肉非但難齧

更生咎怨猶遇其毒也刑不侵順雖有遇毒之吝於德亦无大咎。趙復齋曰獸乾者腊物雖小而有骨六三柔若易噬居剛中實噬之者易而不戒則傷諸口遇毒故小吝終噬之故无咎。呂東萊曰自不正而欲正人難矣哉噬腊肉而遇毒當于此知正已之道雖吝而无咎小人有惡從而治之在我則實无罪聖人不長小人之惡之意也。林黄中曰腊者肉見于外骨藏于中以六居三外柔内剛腊肉之象。胡

雲峯曰二三皆无咎而三小吝者中正不中正之分也○觀彖以柔居剛動而麗明故雖所治至難不免小吝而无咎

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉　象傳利艱貞吉未光也

陸公紀曰肉有骨謂之胏離為乾肉又為兵矢金矢者剛直也噬胏雖難終得伸其剛直○程傳居近君之位當噬嗑之任者四已過中是其間愈大而用刑

愈深故云噬乾胏噬至堅而得金矢金取剛矢取直

九四陽德為得剛直之道剛而明體陽而居柔剛明

則傷于果故戒以知難居柔則守不固故戒以堅貞

剛而不貞者有矣凡失剛者皆不貞也在噬嗑四為

最善。楊廸山曰九四合一卦言之則為間者也以

爻言則居大臣之位任除間之責者也。項平甫曰

四五兩爻稱得金又皆用貞者下卦為間尚淺故用

力易上卦為間已大故用力難非貞不濟四得剛直

之才可以去間矣然以所居不正未能光大故必艱貞而後吉先艱後貞者明所遇者艱非才之罪能以貞勝雖艱可吉五得剛中之位可以去間矣然以其才不當位故必貞厲而後可无咎先貞後厲者明五本非才雖貞猶厲但正得當中故可免咎而已大抵噬嗑諸爻噬于淺者皆可无咎噬于深者雖吉亦艱就其淺者言之三已稍難故遇毒而有小吝就其深者言之初則艱中則利終則凶○馮厚齋曰肉之附

骨猶四之附九居于離火故為乾胏。丘行可曰噬嗑唯四五兩爻能盡治獄之道象以五之柔為主故曰柔得中而上行雖不當位利用獄也利用之言獨歸于五爻以四之剛為主故曰噬乾胏得金矢利艱貞吉吉之言獨歸于四而他爻謂之无咎也主柔而言以仁為治獄之本主剛而言以威為治獄之用。胡雙湖曰蒙金矢指坎九二此爻正互坎中爻蘭氏曰九乾之策乾為金。齊氏曰坎為矯柔為木又為

弓矯木加金施於弓亦有矢象○胡雲峯曰乾胏骨連肉剛中有柔九四剛居柔故所噬如之○來矣鮮曰九四居坎中坎得乾中畫故有金象有矢象若六五變為乾則止有金象无矢象矣故止曰得黄金且九四剛而不正故戒之以剛直六五柔中故戒之以剛中得者教人必如此非周禮鈞金束矢之謂

按光離體也未光四居互坎中也

六五噬乾肉得黄金貞厲无咎　象傳貞厲无咎得當

也

虞仲翔曰陰稱肉離中日烈故乾肉也○王輔嗣曰黃中金剛也○本義噬乾肉難于膚而易于腊胏者也柔順而中以居尊位用刑于人人无不服故有此象○語錄問九四六五皆有艱難正固危懼之意故皆為戒占者之辭曰亦是爻中原自有此道理大抵纔是治人彼必為敵不是易事故雖時位卦德得刑之宜亦須以艱難正固處之○朱漢上曰黃中色離中

之坤也變乾為金故曰得黄金。王童溪曰四以剛而居柔五以柔而居剛其不正一也故四必艱貞而後為吉五必貞厲而後得无咎。沈守約曰離變為乾明而健噬乾肉之象剛揵而中得黄金之象雷動于下而天臨于上人君用刑之象。趙汴水曰此利用獄之爻也乾肉黄金皆不過于剛者六五大君以柔用獄故動中肯綮无頓刃折剛之患而猶曰貞厲无咎者聖人謹用刑獄其過慮若此釋象言不當位

此言得當者彼以位言此以事言五以柔用獄行以正厲其无咎者得用獄之當也○李西溪曰九四以剛噬六五以柔噬以剛噬者有司執法之公以柔噬者人君不忍之仁○林黄中曰以六居五剛柔得中乾肉象○俞石澗曰居離明之中其明不至于察而罰當其罪

上九何校滅耳凶　象傳何校滅耳聰不明也

鄭康成曰離為槁木坎為耳木在耳上何校滅耳之

象。程傳上過乎尊位无位者也故為受刑者居卦之終是其間大噬之極也何頁也謂在頸也。朱漢上曰四坎為耳上九宜曰耳不聰而曰聰不明何也坎水離火日月之光火外景也于目為視水内景也于耳為聽視聽之用无非明也。項平甫曰上九離之極離主目坎主耳離極則傷坎火旺則水囚故耳受其病。沈守約曰上處卦極變而為震動極而不知已也離麗也震動為木上極而麗于木何校象。

毛伯玉曰以怙終故寄之上九。王秋山曰居卦之外火體炎上而去震遠是有雷霆之威若罔聞知炎炎于上而不顧故凶。吴草廬曰上畫爲首剛畫在上首械象首械在坎耳之上是械之厚掩過其耳而耳不見也居卦之終問獄已成而首何至厚之械罪不可掩矣。來矣鮮曰上九未變離明在上坎耳在下故聽之明今上九變則不成離明矣所以聽之不明也坎既心險又不信好言所以犯大罪

按彖傳頤中有物則專指九四一爻而言至卦辭利用獄傳以剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行釋之則是二體六爻皆有噬嗑之道各有用獄之義自不得復泥于九四之梗矣卦體與爻象取義不同類如此以噬四為主以六爻遞相噬者均枝辭也初上兩爻孔子繫辭備言小人之狀故諸儒以為受刑之人說自不易但初上之為小人何歟蓋天下國家之害惟在小人之為間而柔

惡易去剛惡難除初上皆剛而无位故聖人以象
為間之小人卦象震離雷電相合本天地間暴烈
之氣在上為用威在下即為不靖无位而不靖初
上以之初乃孽之萌上為惡之極且中爻艮山坎
水坎為險隔為刑獄為法律為弓矢為盜離為兵
戈為惡人是卦有外示陽明中藏險毒之象初動
而之險將入山水之間挾弓矢興戈兵而為盜勢
且必罹于法幸而艮止于前變為坤順尚可懲之

于初此屨校滅趾之象也孔子以為小人之福也上則伏險在中亢威在上變為㿂震動不知止離火不戢必自焚身當獄成不變之時其能免乎此周公于滅耳之下更繫以凶孔子以為惡積罪大者也止惡于初怙終不悛爻中固有其象非硬設也

☶☲ 離下艮上　中爻坎震

傅氏云賁古斑字文章貌

賁亨小利有攸往　彖傳賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

荀慈明曰隂來居乾之中文飾剛道交與中和故亨分乾之二居坤之上上飾柔道兼據二隂故小利有攸往矣。孔仲達曰文明離也以止艮也用此文明之道裁止于人是人之文德之教。蘇子瞻曰剛不得柔以濟之則不能亨柔不附剛則不能有所往故

柔之文剛剛者所以亨也剛之文柔小者所以利往也易有剛柔往來上下相易之説而最著于賁學者推其所從變曰泰變爲賁此大惑也一卦之變爲六十三豈獨爲賁哉徒知泰之爲賁又烏知賁之不爲泰乎○程傳山者草木百物所聚下有火則照其上草木品彚皆被光彩有賁飾象物有飾而後能亨元本不立无文不行有實而加飾則可以亨賁飾之道非能增其實也但加之文彩耳事由文而顯盛故小

利有攸往往者加進也　理必有對待有質則有文一不獨立二則為文非知道者孰能識之　離在内故曰柔來艮在上故曰剛上非自下體而上也天文謂日月星辰之錯列寒暑陰陽之代變以察四時之遷改人文人理之倫序。本義柔來文剛陽得陰助而離明于内故為亨以其剛上文柔而艮止于外故小利有攸往剛柔之交自然之文故曰天文先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也　項平甫曰

賁亨謂內卦也小利有攸往謂外卦也凡卦之德以內卦為主事外卦為發用　古人之於文不敢一日離也因其羞惡辭讓之節而為之文以飾之其交也以禮其合也以義百拜而飲三辭而受六禮而婚所以飾其情而養其恥也荀子不知而以為偽晏子不知而以為勞戰國之君以為迂濶西晉之士以為鄙吝獨伏羲文王周公孔子以為此奉天命之變成人倫之化不可以一日无也觀賁之六爻无一爻凶咎

者聖人之貴文若此。朱漢上曰以天文言之无非剛柔交錯象物成列光耀離合日陽也而爲離月陰也而爲坎以人文言之父子君臣夫婦朋友長幼五者剛柔交錯粲然成文天理也非人爲也上下内外尊卑貴賤其文明而不亂各當其分而止矣文明以止則禍亂不生災害不作。王秋山曰文盛則實必衰小利有攸往者謂不可太過以滅其質也。吴草廬曰麗于物而其𦦨炎熱者有體之火未麗于物而

其氣温暖者无體之火山下有火山腹之内有此无體之火也書曰賁若草木温暖之氣能長養萬物草木暢茂賁然有光故為賁。俞石澗曰文貴乎明不明則无别又貴乎止不止則流。梁孟敬曰朝廷文之以儀制而亨焉賓主文之以禮貌而亨焉家人文之以倫序而亨焉推之事物凡有質者无不待于文也。何玄子曰離本明艮亦光明兩者合而相賁故為賁剛為質柔為文柔來文剛本先立矣而文行焉

故亨分剛上而文柔非以剛爲文也剛居上而柔始得成其文不然无質之文非文也。高忠憲曰離明艮止文明内藴天然本色不雜外飾故爲賁。觀象離柔也宜在外而居内是柔來文剛又卦畫六二之柔來文初三之剛也艮剛也宜在内而居外是剛上文柔又卦畫上九之剛上文四五之柔也　時變者如春夏之敷華柔來文剛也秋冬之成實剛上文柔也化成者如禮樂之明備文明之功也性命之各得

以止之效也

按凡在内卦曰來外卦曰往不可謂卦中升降尤不可謂自他卦往來也此言分者以内卦為主以剛交為本也

初九賁其趾舍車而徒　象傳舍車而徒義弗乘也

王輔嗣曰在賁之初以剛處下居于无位棄于不義安夫徒步以從其志。崔氏憬曰剛柔相交以成飾義者也今棄二比故曰舍車四乘于剛艮止其應初

全其義故舍而徒自飾其行曰賁其趾趾初也○程

傳初九有剛明之德而在下者也无所施于天下唯

自賁飾其所行而已趾取在下而所以行也君子守

節處義其行不苟義或不當則舍車輿而寧徒行衆

人之所羞而君子以為賁也初應四正也從二非正

也舍二而從四舍車而徒行也○朱漢上曰二坎為

輪車也四震為大塗為足足趾行乎大塗徒行也六

二非正應義弗乘也○吳草廬曰二之柔來飾初之

剛初不受飾故舍二之車而自飾其趾内飾于已而不資外飾于人剛正而明者能之○胡雙湖曰前有互坎初未入坎體故有舍車徒行象○胡雲峯曰君子行義必于在下之時發足之初觀之○來矣鮮曰舍車而徒即賁其趾也變艮止而又止舍象升乎車者必在上方可乘初在坎下无乘之理故有舍坎車而從震趾象

六二賁其須　象傳賁其須與上興也

王輔嗣曰得其位而无應三亦无應俱无應而比焉近而相得者須之為物上附者也故賁其須○侯行果曰自三至上有頤之象二在頤下須也上承于三與之同德可相與而興起也○朱漢上曰二三剛柔相賁文不虛生須生於頤須所以賁其頤也○項平甫曰六二主內卦之文者也內卦以文為文須之麗于身最為虛文也然陽氣不盛不足以賁其須則須與陽同其盛也故曰與上興○鄭東谷曰二以一

柔而處二陽之間二陽皆賴其賁然陰柔而貳其所賁則非義矣　與上興謂賁三也初已應四二不必賁之三則上无其應二所當賁也。吳草廬曰須之美者生而美也六二柔麗乎中正固有其美如須之美非有待于外物而賁者然陰柔不能自動必附麗乎陽如須雖有美必附麗于頤也。熊梅邊曰柔不能自立得剛而後立下不能自興得上而後興

按此乃柔來文剛之爻也初舍之故賁三

九三賁如濡如永貞吉　象傳永貞之吉終莫之陵也

盧氏曰有離之文以自飾故曰賁如有坎之水以自潤故曰濡如體剛得正故永貞吉。程傳三處文明之極與二四相賁賁之盛也光彩潤澤故云濡如與二四非正應相比而成賁故戒以永貞則吉。鄭東谷曰陰之交賁易以陵乘乎陽故告之。胡雲峯曰互坎有濡義亦有陷義濡首濡尾濡而陷者也九三非不貞也能永其貞則二陰與我為潤澤之濡我與彼

不為陷溺之濡矣

按胡氏說與盧氏程氏稍異玩傳終莫之陵句胡氏說正可備參

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾　象傳六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

崔氏憬曰以其守正待應故終无尤。李氏鼎祚曰坎為盜故疑當位乘三應初遠陽故曰當位疑也。

孔仲達曰以其當位得與初應但礙于三故遲疑也

若不當位則與初非應何須致疑○張子六四以柔居陰性為艮止志潔行堅終无尤也○張紫巖曰四潔白其德以自守初自下從之猶馬疾馳初四皆未受飾質之美者四以柔居柔抱道守靜始以乘剛而疑終以志同道行而无尤互坎為白馬剛阻為寇艮變巽為皤如初本乾體為馬○項平甫曰三當賁道之隆四當賁道之變故下三爻皆以文為賁自四以上屬艮艮為篤實而主白故上三爻皆以白為賁姚

小彭氏曰商人尚白戎事乘翰翰與皤皆白色也○沈守約曰初遠三比疑三塞路○潘天錫曰初四正應始雖疑慮終必得合復何尤哉○梁孟敬曰六四在離明之外為艮止之始乃賁之極盛而當返質之時也故云賁如皤如○華霞峯曰賁如也而曰皤如猶舍車而徒而曰賁趾也以道義為賁者也

按初來應四亦有剛上文柔之意又婚媾之道陽求陰陰不當求陽況四守正艮止則白馬翰如自

指初而言初之舍車而徒應四之志專矣初德簡
素故為翰如寇者四自疑也三匪寇四在坎中故
疑變為重離寇疑釋而婚媾合故曰終无尤易傳
凡言疑者非實象也與屯六二不同
六二賁于丘園束帛戔戔吝終吉　象傳六五之吉有
喜也
荀慈明曰艮山震林山林之間賁飾丘林以為園圃
隱士之象五體中履和勤賢之主尊道之君也○虞

仲翔曰艮為山故稱丘木果曰園六五動成巽巽為帛為繩艮手持故束帛。石守道曰居賁之時須一陰一陽交相賁飾六五下无應與比于上九上九居卦外无位之地丘園象。程傳五雖居位獲賁于外比之賢。本義束帛薄物戔戔淺小之意。郭白雲曰六五為賁之主及于丘園聖人不遐遺之義也賁之盛大无過于得賢及遠為國之休光。趙復齋曰六五賁上聘于隱者上九賁五來受聘命。梁孟敬

曰居至尊之位宜徵集丘園之賢以共成文明之治陰性吝嗇然賢人不以幣帛為悅六五虛中待賢則幣帛雖微而賢者亦進矣○何玄子曰丘園指上此與蠱卦上體艮同蠱上九不事王侯則此上九為山林之賢无疑矣束帛戔戔其跡似吝因卦體文明以止特取此以見敦本尚實之意儀文雖薄然孚契真儒挽回末俗之機實在于是故終與上九合志而吉

按此爻五為君位无丘園自賁之理卦以剛柔交

錯為賁故有應以應為賁初與四也无應則以比為賁二比三故曰賁其須與上與也五比上故賁于丘園上九為剛上文柔之爻則上之賁五乃卦義所在非五之賁上乃五受上之賁也禮聘高賢之説不可易凡傳言有喜有慶者皆取陰陽相合之義此自主五上相合也

上九白賁无咎　象傳白賁无咎上得志也

王輔嗣曰處飾之終飾終反素而无患憂得志也。

孔仲達曰守志任真得其本性居上得志。程傳得志者在上而文柔成賁之功六五之君又受其賁故雖居无位之地而實尸賁之功。楊誠齋曰賁无色色色者也白賁受色者也上九賁之極剛止乎上有其質而文明麗之故无咎而得志。趙復齋曰艮止故靜貞文之極得白乃所以為賁。項平甫曰六二柔來而文剛主內卦之文者也內卦以文為文上九分剛上而文柔主外卦之文者也外卦以質為文故

曰白賁无咎白本非所以賁也然文自質始白故在衆采之先文之既盛必以質終則白又在衆采之後是則白者賁之所成終而成始也以艮之白成賁之終得遂其篤實之志。李隆山曰雜卦賁无色也其白賁之謂乎卦以賁飾為義而諸爻所以相賁大率皆清修潔白而非浮靡之事至上九白賁則凡世間之色无可觀矣。王秋山曰上九止文之流于終終則反而質矣故賁道成而无獘无獘故无咎得志志

在成賁也○何玄子曰子不云乎質有餘者不受飾賁非君子之所樂也故終之以白賁白指上九其所賁者四五曰白者以假象言艮止之終全體无文之賁即文明以止之止字也惟上九以白色下賁乎二柔故四得之而為皤如五得之而為束帛而下卦之文明者亦得之而有所砥文極必弊有艮之篤實以敦厚其終則不至于弊何咎之有○華霞峯曰得志得文明以止之志

䷖ 坤下艮上 中爻重坤

剝不利有攸往　彖傳剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

王輔嗣曰坤順艮止所以順而止之不敢以剛止者強亢激拂觸忤以隕身身既傾焉功又不就非君子之所尚也。孔仲達曰剝剝落也君子通達物理貴尚消息盈虛值消虛之時存身避害危行言遜也盈息之時極言正諫建事立功也天行謂逐時消息盈

虛乃天道之所行也○劉長民曰小人方盛不可逆止順而止之使不為害可也○程傳夏至一陰生而漸長一陰長則一陽消至于建戌則極而成剝是柔變剛也卦有順止之象乃處剝之道君子當觀而體之○郭白雲曰潛龍勿用內文明而外柔順艱貞晦其明儉德避難遯之時義皆君子遇剝之義也○趙復齋曰陰盛不進受陽之止陽微不去期以止陰非明消息盈虛之理孰能知此　決水者盡去剝果者

核存易豈人私惟天道爾順而止之變剝也聖人造化之妙也○楊龜山曰觀剝之象則知所以治剝矣夫寒暑之變天且不能暴為之況于人乎順而止之其漸而非暴之謂乎○楊誠齋曰不利有攸往其遂聽天下之自亂乎聖人固曰盍觀諸剝之象乎坤順艮止止亂以順止小人亦以順故解黨禍者陳寔之臨延唐祚者方慶之對皆順而止之非逆而激之也此君子治剝之道也○趙汴水曰治滔天之水者必

先疏其流縶逸獸之馬者必稍避其鋭善御小人者亦惟順其方張之勢静處事外不輕攸往以存其在我使小人逡巡敬視而不敢逼乃可徐止其進倘冒然與角必將摧折敗北尚安能止之耶故順而止之之方非姑息也非養奸也一陽无恙來復于是而基焉不然并與一陽而剝之君子之道不幾于熄乎陸德明作順而止无之字如此則但明兩卦之德不見君子觀象以止小人之義○陳除山曰九剛決柔剝

柔變剛君子之去小人聲其罪與天下共棄之名正言順故曰決小人之欲去君子辭不順理不直必萋菲浸潤以浸蝕之故曰變一字之間君子小人之情狀皦然矣。吳草廬曰陰長已至五僅存一陽再往則并一陽消之矣故不宜有往。胡雙湖曰不利有攸往戒陽也有挽留一陽意體艮止之象也若一陽更往則為坤陽道盡矣。來矣鮮曰消息盈虛四字皆以陽言復者陽之息姤者陽之消乾者陽之盈坤

者陽之壓

按不利有攸往以去訓往即果食不食之義箕子之為奴存疇範也狄梁公之事武后存唐祚也順而止之如孔子之見南子應佛肸孟子之說齊宣與夫陳平之王諸吕皆是道也觀象為學易通義夫子特於剝言之者以順而止之乃旋乾轉坤大作用即在剝卦本象恐人以卦極不善觀之忽耳乃後世說易者猶僅作順而止看略去之字孔義

悔矣

初六剝牀以足蔑荀爽本作滅貞凶　象傳剝牀以足以滅下也

孔仲達曰牀者人之所以安處也在剝之初剝道從下而起○蘭惠卿曰一陽在上五陰載之牀象○蔡節齋曰牀者人之所安其體上實下虛故取以象剝足在下又取以象初

六二剝牀以辨蔑貞凶　象傳剝牀以辨未有與也

孔仲達曰辨牀身之下足之上分辨之處。崔氏憬曰辨當在第足之間牀梐也未有與者言至三則應故二未有與也。丘行可曰與應也凡陰陽相應則為有與咸六爻皆應則為感應以相與艮六爻皆不應則謂之敵應不相與剝之未有與者是言當剝之時在上未有陽以應陰无以止陰之進也使其間有一君子與之為應以遏止則猶有所顧忌而不敢肆。吳草廬曰六三之剝之唯其有與也未有云者言

六二之所未有至六三而後有也蓋傷有與之不早而僅存一陽也○何玄子曰二之所應者五五君位也其關係為至大得九五則有與其卦為觀故大觀在上下觀而化得六五則未有與其卦為剝小人道長蔑貞之凶皆以无與得之深惜剝之不得為觀也

按卦以時言爻以位言卦既為剝則六爻皆居剝之時不可復議某為剝陽之陰某為受剝之陽其凶其无咎无不利為占者設也從本爻位象得之

主君子主小人者皆偏也　貞者何碩果也乾元至收斂成實為貞碩果之象也初二兩爻居剝之始即言蔑貞即履霜堅冰之意危之也乾之元藏于坤下三爻坤體坤道以從陽為安貞今乃剝陽則為蔑貞蔑坤之貞即蔑乾之貞其凶宜矣

六三剝之无咎　象傳剝之无咎失上下也

王輔嗣曰與上為應羣隂剝陽我獨協焉雖處於剝可以无咎三上下各有二隂而三獨應於陽則失上

下也。孔仲達曰上下羣陰皆悉剝陽已獨能違失上下之情而往應之所以无咎。程傳志從於正在剝之時為无咎如東漢之吕强是也。趙復齋曰三應五比皆能存陽而免凶。沈守約曰渾跡小人之間陰為君子之應剝之无咎者也葢處剝之道以順而止為善坤而為艮順而止也。何玄子曰唯其失四小人所以得一君子三以失上下而无咎猶坤以喪朋而有慶

按失上下猶否二之不亂羣也

六四剝牀以膚凶　象傳剝牀以膚切近災也

王輔嗣曰剝道浸長牀既剝盡以及人身靡所不凶

○程傳五為君位剝已及四在人則剝及其膚身垂于亡矣○張舜元曰艮為膚噬嗑六二噬膚互艮體

○沈守約曰艮為背四居艮始膚也變而為離離為

火剝膚象

六五貫魚以宮人寵无不利　象傳以宮人寵終无尤

也

虞仲翔曰剝消觀五巽為魚為繩艮手持繩貫巽貫魚也艮為門闕為宫室動成觀故无不利。何氏妥曰下比五陰駢頭相次似貫魚魚為陰物以喻衆陰。程傳一陽在上衆陰有順從之道故發此義。張子陰陽之際近必相比六五能上附于陽反制羣陰不使進逼方得處剝之善下无剝之之憂上得陽功之庇故曰无不利。郭白雲曰六五柔得尊位大中

為剝之主能御衆陰以承陽者也。張南軒曰五雖君位而卦有陰為之主不取君義者坤剝遯明夷歸妹旅也非人君所處故无君義。張舜元曰柔得尊位衆陰以次相傳有后以宫人備數進御于君之象。沈守約曰為羣陰之主而上承于陽以順止之道反制小人使之順而不犯貫魚之謂艮而為巽巽而止也卦變為觀觀而化也。丘行可曰遯剝皆陰長之卦遯陰長而猶微可制故遯言陽制陰之道曰畜

臣妾吉剝陰長而已極不可制矣故不言陽之制陰而言陰之從陽曰貫魚以宫人寵○龍麟洲曰内坤為女加以撰坤女之衆也門闕之間衆女居焉宫人象○來矣鮮曰一陽在上五率其衆陰本卦原有此象内順外止本卦原有此徳陰順則能從乎陽艮止則必不剝陽矣陰聽命于陽小人聽命于君子也故无不利○華霞峯曰剝之五陰剝一陽而无利統卦象言之也三應陽而无咎五承陽而无不利就爻象

言之也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬　象傳君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

侯行果曰艮為果為廬坤為輿。楊龜山曰羣陰剝陽而一剛止乎上碩果也不食者順而有以止之也。朱漢上曰五陰奉一陽君子得衆而民載之故曰民所載也上九剝而為六小人自微其庇至于无所容其軀而在外之君子亦失其所故曰終不可用也

○趙復齋曰果必碩而後反生陽必剥而後復故陽不可以无剥此天理也○張舜元曰剥自乾變乾為木果下應六三不為所剥故不食○王童溪曰一陽居衆陰之上果之碩大者也不食者生育之萌正寄諸此也墜地而復生則剥反為復矣此復初九之一陽即剥之上九也一陽居上有衆民共載之象剥道既終九復見剥則小人无可庇其軀矣○丘行可曰卦以上九為主其曰碩果不食幸陽之存也○趙汸

水曰此爻為艮止之主一陽歸然在上足以止羣陰之進不為其所剝。胡雲峯曰此一陽也在坤之月為剝之盡而復生在此則剝未盡而能復生果中有仁天地生生之心存焉。吳草廬曰君子謂一陽坤為輿五陰承載一陽如人之在車上小人謂上九變為柔也一陽上覆五陰有廬之象竒變為耦如廬之破壞穿漏而无以覆蓋其下。何玄子曰上九當剝之終吉凶未定天若祐晉則為謝安之止桓温天下

皆得載天不祐漢則為王允之死于淮泗而小人亦自底于亡斯二者天也此爻不言吉凶聖人之意深矣○易外艮之木堅而多節故生剝之碩果出地厚之中而在高山之上果之仁天地之仁也不食者天地之所以留其仁也剝爛也碩果其堅如石故不爛以坤土之厚而含弘之以艮山之高而安敦之太和保合之固人不得而食之為萬物之所資始資生乾元不可見曷不觀之碩果

䷗

震下
坤上

中文重坤

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往　彖傳復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

王輔嗣曰入則為反出則剛長○孔仲達曰褚氏莊氏並云五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日者欲見陽長須速故變月言日○李氏鼎祚曰

剝卦陽氣盡于九月之終至十月末坤卦將盡則復陽來隔坤之一卦六爻為六日復來成震一陽生為七日○胡安定曰凡歷七爻以一爻為一日故謂之七日○程傳復亨既復則亨也陽氣復生于下漸亨盛而生育萬物君子之道既復漸以亨通澤于天下故復有亨盛之理復生于內入也長進于外出也先云出語順耳陽之始生其氣至微故多推折春陽之發為陰寒所折出入无疾謂无害之者故无咎所謂

咎在氣為差忒在君子之道為抑塞卦才有无疾之義乃復道之善三陽子丑寅之氣生成萬物衆陽之功也若君子之道既消而復豈能即勝小人必待朋類漸盛則能協力以勝之下動而上順是動而以順行是以得出入无疾朋來而无咎朋之來亦順動也姤陽之始消七變而成復故云七日一陽復于下乃天地生物之心先儒皆以静為見天地之心不知動之端乃天地之心也○張子復言天地之心咸恒大壯

言天地之情心內也情則見于事也剝之與復不可容綫須史不復則乾坤之道息故適盡則生更无先後之次此義最大剛長之時預戒以陰長故言至于八月有凶若復則不可須史斷故言七日者晝夜相繼元无斷續之時也見天地之心者天地之心唯是生物天地之大德曰生也○本義積陰之下一陽復生天地生物之心幾于滅息而至此乃復可見在人則為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也

語錄天地之心動後方見聖人之心應事接物始見三陽之時萬物蓄新只見物之盛大天地之心却不可見唯是一陽初復萬物未生冷冷靜靜而一陽既動生物之心闖然而見雖在積陰之中自掩藏不得此所以必于復見天地之心也○朱漢上曰陽生于子陰生于午自午至子七而必復乾坤消息之理一歲一月一日莫不皆然易有以爻為歲者以爻為月者以爻為日者于復言七日來復者明卦氣也

○趙復齋曰六位為主六龍為朋○楊龜山曰動而不以順行則疾之者至動而以順行而後出入无疾而後朋來无咎○楊誠齋曰孰為天地之心動而生物貴陽賤陰長君子消小人是也體之聖失之愚履之治舍之亂聖愚治亂此心而已○趙汸水曰初復之剛精鋭勇往况衆剛朋來動易決裂倘逆理而行則小人將伺隙而起亨未可保也聖人即是以二字發明其指趣示人深矣○胡雙湖曰復卦彖辭文王

于一陽之復何其愛之深而勞問喜慶之至也若曰一陽初復可亨道矣出入得无疾乎朋類將來為臨為泰庶幾无過咎乎自反而復還在道七日始遂來復而今而後庶乎其利有攸往矣此皆勞問喜慶之詞也○俞石澗曰向在剝時君子唯順而止之今為復則以順而行時雖不同君子行止无非禮也順順天理也順理而行无往不可天行謂天道之運行剝窮于上而反于下則止者復動往者復來猶天道之

運行周則復始也初九乃復生之主爻果核一點其名曰仁氣候肅殺寂然不動氣候發生則其仁萌芽自核中而出即此天地生物之心可見○華霞峯曰反復其道計其反復之道也○觀彖心者統性情兼體用者也此卦一陽初反動静之間謂之性則已發謂之情則未著故特以心言之以括性情之妙也

按王輔嗣以寂然至无動息地中為見天地之心此老莊虛無之説輔嗣往往以此説易與聖道歧

互自伊川謂動之端乃見天地之心朱子暢其說始為確解震動在下安得云靜耶朱子謂濂溪説利貞上説復與伊川説差不同王弼之説與濂溪同予謂不然濂溪所云利貞誠之復非指復卦之復就貞上説乃以剝之碩果為復非地雷之復也通書又言誠復其不善之動而已亦與一陽之復絶不相關非輔嗣所可同也

初九不遠復无祇悔元吉祇音柢　象傳不遠之復以修

身也

程傳復者陽陽君子之道故復為反善之義初復之最先者失而後有復唯失之不遠而復則不至于悔大善而吉也祇抵也无祇悔不至于悔也修身之道唯其知不善則速改從善而已。楊龜山曰初九陽始生而未形動之微也吉凶悔吝生乎動未形而復其復不遠矣。趙汴水曰陰陽有反復違道者无自復之理聖人故斷之以修身。胡雲峯曰本心呈露

之初

按易者教人法天之學孔子於此卦象傳尤顯言之以修身句特特提明

六二休復吉　象傳休復之吉以下仁也

本義柔順中正近于初九復之休美吉道也○趙復齋曰初九先覺六二資之易為功也初九之仁寄言于二聖人微旨能言之類莫能加矣草木之仁布種于地其生也根莖暢達莫之能過二居初上不期而

化何以異此。胡雲峯曰避貴遠莫遠于上九而九五能比之故曰嘉復貴不遠初九不復遠而六二能比之故曰休。梁孟敬曰一陽在下為卦之主猶仁人也故卦之衆陰以與初遠近向背為得失。何玄子曰六十四卦言仁僅見于此是知不遠復便是仁也故孔子曰仁遠乎哉。易外下仁者何下初也仁碩果之仁也初在下故曰下仁初在下為仁乾之一也凡仁必二故二爻言仁仁在果中果以雷拆則見

仁

按以下仁註家以初九為仁六二下之吳草廬云他處凡言下者皆謂在其下也剛下柔男下女屯貴下賤初九在六二之下也未有在其上而言下者其說至當然吳氏竟以仁屬六二則又不可趙氏之說精矣蓋仁者即天地之心亦即人之心初陽是也下即内也自二言之為仁在于内即心存于

身廣胖之美為休為吉

六三頻復厲无咎　象傳頻復之厲義无咎也

本義以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失固危復則无咎。沈守約曰震而為離動而明非迷不知復者頻復象卦變明夷明傷而後求復危道也。胡雲峯曰三上下進退之間故曰頻柔而不中以其位剛故頻復

按以不中不正而屢失以居震極而能頻復震无咎者存乎悔震動之功多矣

六四中行獨復　象傳中行獨復以從道也

王輔嗣曰處中得位而應于初獨得所復順道而反物莫之犯。孔仲達曰上下各有二隂巳獨應初居在羣隂之中故曰中行獨自應初故曰獨復從道而歸故曰以從道。張子柔危之世以中道合正應故不與羣爻同。本義為與衆俱行而獨能從善之象。郭白雲曰剝六三乃復六四反對其義相類在剝則取其失上下以應乎陽在復取其獨復以從道。

朱漢上曰道言初九震為大塗亦道也不言吉无咎者正則吉可知頻復之厲猶无咎也四獨復五敦復不言吉者不以利害言也○沈守約曰下體震也四變而從震獨復象○俞石澗曰道指初九修身之道于羣陰中從道而不從衆○繆當時曰中即中以自考中字獨即中庸慎獨之獨四能以中而行而于獨知之中憬然自覺所謂復以自知也蓋復之為復全在初爻猶人之初念也五陰皆復此而已唯四在陰

中有所專向故發此意

六五敦復无悔　象傳敦復无悔中以自考也

孔仲達曰處坤之中敦厚于復。程傳以隂居尊處中而體順能敦篤其志以中道自成則可以无悔自成謂成其中順之德。本義考成也。趙復齋曰二四之復資諸人者五之復成諸已者與初非應位自守中爾。鄭東谷曰厚體而居中是謂黄裳之吉以是而復復在我者也諸卦六五唯坤體則无不善此

黄中之理。張紫巖曰以坤履震中德而不息自能敦復也。項平甫曰臨以上九為敦臨艮以上九為敦艮皆取積厚之極復于五即言敦復者復之上六迷而不復故復至五而極。沈守約曰坤體至厚卦變為屯屯固也一陽方生其氣閉固則剛得上長先王以至日閉關敦復得之。李隆山曰易中陽長之卦凡在上陰柔之主未嘗不附而順之故復臨泰大壯諸卦六五皆以下順陽剛而得居上之體。李衆

齋曰中者六五固有之性也人受天地之中以生惟其有是性是以非比非應而能復。胡雲峯曰本有坤體又互坤厚之至也不遠復者善心之萌敦復者善行之固敦復則其復也无轉移自然无悔矣不遠復入德之事敦復成德之事

按考爾雅訓成程朱本之初六之修身至此而成德中者敦復之由成者敦復之德或訓考為察非

六五身分

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征　象傳迷復之凶反君道也

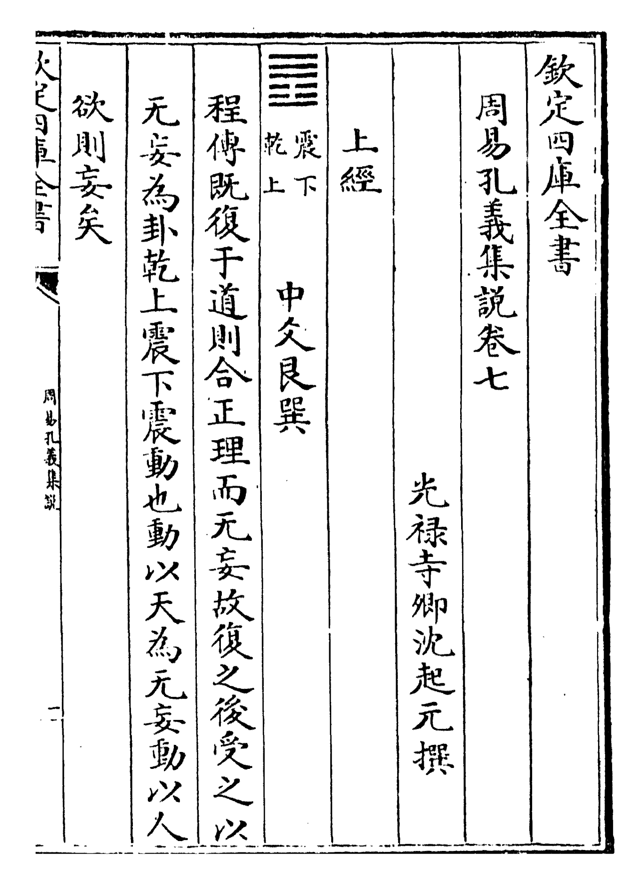
虞仲翔曰坤冥為迷。荀慈明曰坤為衆故曰行師陽息上升必消羣陰故終有大敗。程傳陰柔居復之終終迷不復災自外來眚由已作无施而可復則合道迷復與道相反也。張南軒曰陰柔之才去剛太遠所謂人欲肆而天理滅者。王童溪曰在復之上陰暗柔懦故迷迷者失道之謂。項平甫曰陰盛

之時君道常為小人所以故曰以其國君凶二最近初故為休復上最遠初故為迷復迷則相仇上六即坤上六龍戰之爻故有行師之象蓋與初戰也○徐進齋曰位高而无下仁之美剛遠而无遷善之機厚極而有難開之蔽柔終而无改過之勇○胡雲峯曰坤體而居上卦之上先迷者也迷復與不遠復相反十年不克征亦七日來復之反乾无十坤无七隂極于六而七又為乾之始陽極于九而十自為坤之終

凡言十年者坤終之象○楊廷秀曰心為天君以其國君言喪失其本心　合訂坤為衆震為長子行師象故一陽五陰之卦多言行師

按孔子於迷復言反君道者非謂上有君象也蓋復以見天地之心心者何生物之心也乃君道也迷復則此心熄矣陰至上六堅冰肅殺生意幾滅故曰反君道也下四爻皆已復獨上迷復故極言其凶

周易孔義集說卷六

周易孔義集說卷七

光禄寺卿沈起元撰

上經

震下乾上　中爻艮巽

程傳既復于道則合正理而无妄故復之後受之以无妄為卦乾上震下震動也動以天為无妄動以人欲則妄矣

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往　彖傳无妄剛自外來而為主于内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

程傳无妄者至誠也至誠者天之道也无妄有大亨之理法无妄之道利在貞正失貞正則妄也雖无邪心苟不合正理則妄也乃邪心也故有匪正則為過眚坤初爻變而為震剛自外而來也震以初爻為主

成卦由之故初為无妄之主動以天為无妄九居初正也下動上健剛健无妄之體也五以剛居中正下復以中正相應是順理而不妄也天命謂天道也。本義无妄實理自然之謂　語錄如賢者過之其心豈曾有邪却不合正理佛氏亦豈有邪心者。朱漢上曰剛自外來安能必其為主于內動而健安能使剛中而必應以正而至于大亨乎非天命不能也天命即天理非人為也。趙復齋曰剛自外來寄象爾

其實天之所賦我固有也。鄭亨仲曰陽復妄消之時惟利正者其匪正者皆不利也。郭兼山曰天下雷行其動以時故春分而出萬物隨之而出秋分而入萬物從之而入莫之令而常自然故曰乾道變化各正性命其或感之有正有不正養之或得或失所以為夭壽為災眚是為匪正有眚之理。王童溪曰初九之剛乾索于坤而為震而无妄之外體又乾也則初九之剛實自乾來故曰剛自外來在无妄則內

體也故曰為主于內初九九五六二正也正則能大亨六三上九不正也不正則妄矣故有眚災以正而往何往不利故初九往吉六二利有攸往茍匪正則无妄之世何所往而利哉。趙汴水曰動與天合理宜大亨然乾猶曰利貞況震之動吉凶悔吝由是而生安得不利于正乎此卦以匪正反覆致戒于以知聖人作易取義。胡雙湖曰艮止在前不利往象。王秋山曰无妄之往乃言无妄之時而為此匪正之

往往將何之

初九无妄往吉　象傳无妄之往得志也

程傳九以陽剛為主于内中誠不妄者也无妄而往无不得志以之修身則身正以之治事則事得其理以之臨人則人感而化。李隆山曰无應而謂之往吉者兩剛相遇不牽于繫應之私是之謂无妄此初所以吉四所以无咎若二五相應三上相應而三災五疾上眚有應之不若无應可見。趙汴水曰諸卦

爻所舉卦名有取名之義者有紀卦之時者此卦特紀其時故曰吉曰災曰疾曰眚皆繫名以紀時如曰无妄誠也誠則有吉而已安得有他。何玄子曰此爻足蔽全卦震陽初動誠一未分是謂无妄動與天合何不吉之有

按此爻能盡无妄之道故直以卦名予之而不繫他辭餘爻所謂无妄則紀卦時耳往者震也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往　象傳不耕穫未富

也

虞仲翔曰震為耒耜巽為禾稼互艮為手耒耜在手耕象禾稼在手穫象。胡雙湖曰二為田菑畬象不耕穫不菑畬艮止義利往震動義。豐復初曰未猶非也富謂利也不于力耕之初遽有望穫之心乃仁人不計功謀利而天德全矣。來矣鮮曰柔順中正當无妄之時无私意期望之心不方耕而即望其穫不方菑而即望成畬必如此則利有攸往也未富謂未

有富之心○何玄子曰未耕望穫未菑望畬始耕望穫既菑望畬意欲日廣謂非妄歟六二中正應五本自利往然无妄卦中獨不取應慮其有所係累也故告之不耕穫不菑畬正誼不謀利明道不計功也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災　象傳行人得牛邑人災也

虞仲翔曰坤為牛艮為鼻巽為繩係牛鼻而止桑下或係之牛也乾為行人坤為邑人○程傳三陰

柔不中正妄也又志應于上欲也亦妄也。郭白雲曰居震動之極應上九妄行窮災之爻是亦妄行之人也匪正有眚之道。王童溪曰六三不正在无妄之時宜其有災。胡雙湖曰牛離象繫艮止義陰本坤體有邑象

按彖辭主全象爻辭主時位故往往彖全吉而爻多凶咎獨此卦動以天為无妄而彖有正匪正利不利之不同已該爻象言矣有眚不利皆因匪正

則非无妄之自有眚災也雜卦无妄災也乃夫子
別出一解不可泥蓋无妄為天命命即理理主陽
故剛自外來為主動而健剛中而應三語皆主陽
言陰爻則陰為人欲妄也位不中正妄也不得以
卦名无妄而六爻皆无妄也此爻无妄之災正象
所謂匪正有眚也爻辭无妄紀其時耳三以不中
正之陰動極而應上上為妄行有眚之人故以行
人象之邑者内卦陰爻三之象也以艮止之牛應

上在上為有得在三為失牛牛有順德陰亦順質陰動而從妄行有眚之陽失其順矣則災固三之妄動所致豈降自天之謂乎其不正而止于有災眚者則仍以无妄之時物與无妄舉世皆陽和發生之象萬物于暢茂之中或有夭折屈抑要非若嚴霜氷雪之候有摧毀死滅之虞故不言凶

九四可貞无咎　象傳可貞无咎固有之也

程傳以陽居乾體若復處剛則為過矣過則妄矣居

四无尚剛之志也可貞與利貞不同可貞謂其所處可貞固守之利貞謂利于貞○本義陽剛健體下无應與可固守而无咎○張紫巖曰四以乾剛居互艮上艮止也剛止則妄息咎從何來○胡雲峯曰利貞兼正而固之意可貞則專訓固字而无正字義○王秋山曰无妄一卦動以天者初九安其天而不動者九四以乾體而應陽剛純乎天也體剛用柔不動于欲也此九四之可貞无咎○俞石澗曰九四不正則

不可動而往矣故貞靜而止則无咎○何玄子曰初九行乎其所當行九四止乎其所當止

九五无妄之疾勿藥有喜　象傳无妄之藥不可試也

虞仲翔曰五動成坎坎為心病巽為草木艮為藥石○本義乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣試謂少嘗之也○王秋山曰易例陽為天理陰為人欲故陽為陰所累者皆曰疾

如損之損其疾鼎之仇有疾兌之介疾是也今五下應二是二之陰為五之疾然二亦中正以天德言之為不純疾也以中正言之則至善疾而非疾也故勿藥有喜○何玄子曰有應則恐不能无私故以為疾然二五中正應而无害于應如太虛雲影自去自來豈足病哉告子之悍然力制以為不動心釋氏之滅倫棄世以為不住相犯勿藥之戒也○觀象勿者戒辭也既无妄矣不可以禍福利害動其心若少有災

悉而即為解免則因以生妄且益災矣

上九无妄行有眚无攸利　象傳无妄之行窮之災也

趙復齋曰事類亢龍者也。趙汴水曰上九居健之極故不能止而有行。何玄子曰上九與六三震足為應有行之義不中不正不能以理勝欲行必有眚

无妄之行猶象傳无妄之往

總論

項平甫曰无妄之時以誠滅妄以陽滅陰凡陽皆勝

凡陰皆不利初九往吉陽之得志六二中正異于他

陰猶戒以不耕穫不菑畬則利有攸往一則字葢疑

之也六三陰不得位所應又窮災如之何九四陽雖

不得位而質剛體健可以自守九五與陰相應故不

免于疾可見陰之為累上九當時位之窮无可行之

理故曰窮之災也即亢龍之爻辭也。李衆齋曰動

以天為无妄无應即天理之公動以人為有妄有應

即人欲之私故六爻以无應為得

☰☶ 乾下艮上

中爻兌震

大畜利貞不家食吉利涉大川　彖傳大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

孔仲達曰乾健上進艮止在上能畜止剛健故曰大畜剛健謂乾篤實謂艮剛健篤實故能輝耀光榮日日增新其德若无剛健則劣弱必既厭而退无篤實必虛薄必既榮而隕何能輝光日新乎尚賢謂上九

○程傳艮在上而止乾于下藴畜至大之象在人為學術道德充積于内乃畜之大也人之藴畜宜得正道故云利貞若異端偏學所畜至多而不正者有矣既道德充積于内宜在上位享天禄施為于天下則不獨一身之吉天下之吉濟天下之艱險乃大畜之用故利涉大川各以卦之才德言諸爻則惟有止畜之意○張子陽卦在上而上九又在其上故曰剛上而尚賢○本義曰新其德而畜之大九自五而上六

五尊而尚之又能止健皆非大正不能六五下應乾為應乎天。趙復齋曰无妄震下乾上動以天也受之以大畜乾下艮上全夫天而止也　又曰尚賢尊上九也不家食吉養賢三陽類升也。郭兼山曰健為天德止健畜天德也大有有賢之卦也大畜畜賢之卦也。張紫巖曰大畜以畜德為貞乾剛止乎内畜德之大者畜德而後可畜賢羣陽在下為賢乾為天艮止之天下剛德之賢畢畜是為大畜。王童溪

曰所畜之大于已則畜德于人則畜賢。趙汴水曰下不健則其動尼于止而遽息息則不能光上不止則氣勢振于健而動揺揺亦不能光今鎮止愈力而剛動愈健是以其光與日俱新上九之剛屹然在上大君尊崇而嘉尚之以其能止乾之健也。胡雙湖曰大畜以艮止乾得名而自利貞以下則皆取乾上進行健之義畜極則通也。胡雲峯曰卦有乾體者多曰利涉大川健故也。俞石澗曰止健非故抑其

進養之以待用也陽卦為大隂卦為小小畜以小畜大非正也大畜以大畜大則正也唯其大正而能止健故健者咸止于下由是踐履熟涵養深所畜者久无復有輕躁之失。梁孟敬曰畜者止也聚也止則聚矣乾上進而艮能止之其力大又三陽至大艮能畜之所畜聚者至大亦大畜之義小畜之為小者巽隂卦故其力小。何玄子曰何畜乎乾懼其過戢而或躁過剛而或折過大而或僴故畜焉以裁之此聖

人陶鑄天下之妙機艮為門闕家象中爻兌口食象上九畜極而通艮家變為坤國故有不食于家而食于國之象中爻震木在兌前舟行而前涉大川象

按以二體言則剛健篤實為卦之材剛上尚賢止健主艮止之德而言也而以中爻互震乾陽既主上行震動則必進故有不家食涉大川之象兌澤為大川乾健震動以行之應天之六五以接之故

利可見互卦並重

初九有厲利已　象傳有厲利已不犯災也

王輔嗣曰四乃畜已未可犯也。石徂徠曰乾雖剛健前礙山險必不能通。程傳健體居下必上進者也六四在上畜止進則有危在他卦為正應相援大畜相應乃為相止上與三皆陽則為合志而无相止之義。本義乾之三陽為艮所止故内外之卦各取其義。趙復齋曰陽未盛進則危止則利陽體故欲進位下故能止。沈守約曰乾而為巽健而巽則知

止也。俞石澗曰需初曰不犯難謂坎水之險此曰不犯災謂艮山之阻。何玄子曰履乾之初行而未成正用潛時也

按與小畜初同意

九二輿說輹　象傳輿說輹中无尤也

吕藍田曰說輻不駕而已車體猶完以剛居中自全不進。蘇子瞻曰小畜之說輹不得已也故夫妻反目大畜其心願之故中无尤也。程傳二為六五所

畜止勢不可進又得中道度其勢之不可止而不行。朱漢上曰初剛正二剛中四五柔柔能畜剛剛知其不可犯而安之時也夫氣雄三軍者或屈于賓贊之儀才蓋一世者或聽于委裘之命。蘭惠卿曰小畜六四為主近畜九三以隂畜陽又非正應所以九三不受畜而夫妻反目大畜九二受六五所畜以君畜臣以上畜下二五皆中又其正應何尤之有。項平甫曰諸卦多于乾言與蓋車之全體唯乾足當之

○沈守約曰二有栽上之才而守難進之義守中而安其分者乾而為離健而中虛與也卦變為賁明而知止是以无尤○觀象小畜初二以理自止故皆吉大畜初二勢不得不止免於災尤而已

按小畜九二牽復吉同以中不自失也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往　象傳利有攸往上合志也

石祖徠曰當天衢之亨可以馳逐而往前有山險未

可輕進故利艱貞。本義三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐象然過剛鋭進故戒以艱貞閑習。郭兼山曰乾為馬三陽至此而並進。張紫巖曰三有互震體艮山在前其動也艱與上同德往必合志。項平甫曰此爻與衛蓋總指三陽皆同載而上進者。吴草廬曰三四五上肖離為日閑習也當艱難之時未可輕進九三變成坤為輿初二其衛也言九三當與二

陽同心協力无日不訓國人討軍實而為行討也。

來矣鮮曰艱者艱難其思慮恐失太易易貞者貞固其作為恐失于助長

按上合志言與上九合志此爻所以利往異于小畜之三者在此蓋小畜之上雖陽爻而巽陰陰德方盛大畜之上為艮陽故乾與合志非夫子之傳不得其故矣

六四童牛之牿元吉　象傳六四元吉有喜也

六五豶豕之牙吉　象傳六五之吉有慶也

陸敬輿曰四體柔性止畜養賢人三陽俱進順而无逆如童牛加牿順之至也故元吉賢人競進世道必治故有喜。侯行果曰牿楅也以木為之横施于角止其觝童牛无角之牛。胡安定曰牙杙也。石徂徠曰童牛私欲不行而順順而物不犯以其有牿也乾自下承之變友也柔得位以乘乾柔克也。趙復齋曰童牛之牿至順也以接三陽不亦善乎以六居

五故曰積豕之牙和順不拂上承上九下引三陽入居畜賢之道如此。馮厚齋曰小畜之畜乾六四也九居五為之助者也大畜之畜乾六四六五也九居上為之助者也外无陽爻則坤順而不能畜内无陰爻則同類而不相畜然則成大畜之義者在上九而能畜陽者六四六五也。沈守約曰牛順物居艮始變為離離為牛童牛象。項平甫曰牙埤雅云以杙繫豕也喜慶皆陰陽相得之辭卦中唯二陰有應故

四為有喜五為有慶喜者據已言之慶則其喜及人。來矣鮮曰變巽為繩繫象巽木杙象天下无噬人之豕牛馬豕皆人所常畜者故大畜並言之。何玄子曰舊說以四畜初初為童牛四為牿五畜二二為積豕五為牙于理亦通然按初二兩爻實无童牛積豕之象細思之大畜成卦之體原以二陰畜止三陽即九三一爻亦為四五所畜非如他卦必論應與也故童牛之牿積豕之牙㓜就六四六五言四字連讀

但取象于牿與牙耳爾雅云豕子豬豶積積者豕子也童牛積豕的對牛牿豕牙的對四五皆陰艮為少為止故取象同先畜陽者四也五特助之而已故但言吉而不言元吉

按象傳曰六四元吉曰六五之吉皆特舉爻位可見二象之義從本爻而言此象傳大例也所採諸說均合孔傳蓋兩爻皆言以柔畜剛之妙用也六四以正為順靜以止乾剛躁者過之而馴發揚者

過之而斂六四之所以元吉也六五居位則有畜天下之象居中應天建極于此萬物會歸牙如崇牙之牙立而不動之象豕至陰之物易于陰久多言豕姤初䝉上皆取陰象不必泥於坎也

上九何天之衢亨　象傳何天之衢道大行也

陸敬輿曰上爲養賢之主其徳剛厚能負荷天之大道而致羣賢之道泰也衆賢遂志治化日隆道大行也。游廣平曰使天下无家食之賢者上九之任故

故以何天之衢為言。本義畜極而通豁達无礙。張紫巖曰震大塗為衢何謂勝其任。王童溪曰何如何校之何言以身任天下之責當畜賢之時為五所尚主張賢路賢者得志莫盛于斯。項平甫曰上九在上導乾以上行故謂天之衢。趙汴水曰止而後行行必通養而後用用必濟騁駕天衢其亨可知行于地者有疆域之限行于天者无畔无際唯所欲之賢者顯立天朝言聽計從无適不可道之盛行何

以加此○沈守約曰艮變坤坤地而在乾上天衢象卦為泰畜極而亨賢者受養其道大亨時之泰也○胡雲峰曰隨畜隨發不足為大畜唯畜之極而通豁達无礙如天衢然大學章句所謂用力之久一旦豁然貫通者亦此意○俞石澗曰何謂天道是也何謂衢道大行是也道釋天字大行釋衢字○來矣鮮曰上陽一畫象擔二陰垂腳于兩邊有擔挑之象言一擔挑起天衢也不家食涉大川此其時矣

按以豁達无礙釋天衢固善而何字畢竟作負荷

看方見大畜之力

䷚ 震下艮上　中爻重卦

趙復齋曰動于春夏止于秋冬天地所以養物動于日出止于日入人所以養生少壯動衰老止亦其義也。楊誠齋曰上覆下承中四畫衆齒之象也

頤貞吉觀頤自求口實　彖傳頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

鄭康成曰頤口車之名震動于下艮止于上口車動而上因輔嚼物以養人故謂之頤。姚德祐曰以陽養陰動于下止于上各得其正則吉也。虞仲翔曰離爲目故觀頤雙湖曰卦體似離有觀道。孔仲達曰養正兼二義一養賢故下云聖人養賢以及萬民二養身故象云慎言語節飲食觀其所養言觀視所養何人觀其自養觀自求口中之實也是觀有二義若所養是賢及自養有節則其德盛也若所養非賢及其養乖度

則其德惡也。程傳上下二陽中含四陰上止下動外實中虛頤頷之象聖人設養之義大至于天地養育萬物聖人養賢以及萬民與人之養生養形養德養人皆頤養之道皆以正則吉所養謂所養之人與養之之道自求口實謂自求其養身之道皆以正則吉萬物之生養時為大故云時。朱漢上曰口實者頤中之物四陰為虛虛則无物故自求口實无物而求正與不正未可定也故曰觀其自養上九尚賢存

五位之上坤衆為民聖人養賢以及萬民也○項平甫曰初上二陽即上下兩卦之主爻萬物始乎震成乎艮天地養物之功終始于二卦之内四時八卦之用皆包于頤故卦氣始于中孚終于頤此頤之所以為大○馮時行曰頤上輔下車輔不動艮也車獨運用震也輔上九象車初九象○雷西仲曰此卦震體皆凶艮體皆吉蓋養之道静止則吉躁動則凶

按中爻重坤萬物皆致養焉亦養義也　自養養

人當分陰陽不當分上下卦看

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶　象傳觀我朶頤亦不足貴也

蘇子瞻曰養人者陽也養于人者陰也。朱漢上曰龜所以靈者咽息不食无求于外故能神明而壽。趙復齋曰初上陽晝背艮貴也上以靜存初以動失。王童溪曰靈龜況初九本有可貴之質也以諸爻皆由上九以養舍其可貴之質而輕動以求養于人

故爾之爾謂初我謂上草木之華擎乎枝葉之上謂之朶上九以一陽在羣陰之上朶頤之象初自下觀之故曰觀我朶頤蒙之九二蒙之主故彖曰童蒙求我我謂二也上九頤之主故初曰觀我朶頤若泥于爻應而曰我四也失之矣。項平甫曰初九得正而凶者為動之主動則失正上九由頤固為所養之主初九在下亦足為自養之賢靈龜伏息而在下初九象也朶頤在上而下垂上九象也上九卦主故稱我

羣陰從我求養固其所也初九本无所求乃亦仰而觀我有靈而不自保有貴而不自珍宜其凶頤卦肖離離為龜龜陽物而下伏。鄭東谷曰在下而動求養于人也求養于人者必累于口體之養以初之剛陽而動于欲。胡雲峯曰靈龜以靜為養初九居四陰撰坤之下有靈龜伏地養氣之象震下凡八卦惟頤最凶以其動于口體之欲也。王秋山曰以陽居陽才本足以養人智本足以自養然以動體急于上

行不能自守失己自賤其凶可知

按四雖正應陰無養陽之理故朶頤自指上九

六二顛頤拂經于丘頤征凶　象傳六二征凶行失類也

程傳陰不能獨立必從陽二陰柔不能自養必求養於陽若求養於丘則往必有凶丘在外而高之物謂上九也。黄勉齋曰頤之六爻只是顛拂二字求養於下為顛求食於上為拂六二比初而求上故顛頤

當為句拂經於丘頤為句六四顛頤與初為應六五拂經是比于上。王童溪曰頤之中爻皆陰皆不正于六三莫止于六二六四二動體不能自養其正而即非已之應以求養焉以是為行所失多矣象曰失類言上九雖頤之主而非二之應類也。項平甫曰二五得位得中不能自養反由養于不中無位之爻與常經相悖故皆為拂經上艮體故為于丘。胡雲峯曰二在他卦為柔順中正在頤則為動于口體。

俞石澗曰征凶而稱六二者謂六二居得其位自養以正蓋不必動動則自取凶也

按求養于下為顛陰求陽養理之自然二比于初顛頤非凶乃以動體見上之位高勢重非應而妄求焉故征則必凶所以傳云行失類也征凶言不征則不凶也觀六四顛頤之吉可見

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利　象傳十年勿用道大悖也

程傳隂柔不中正又動之極其養如此拂違于頤之正道是以凶。張子履邪好動繫說于上不但拂頤之經害頤之正莫甚焉。項平甫曰上爲頤主三爲正應而反凶者不正而好動故也卦辭頤貞吉三爻辭拂頤貞凶與卦義相反故曰道大悖坤爲十故曰十年。沈守約曰凡自養者不可以有求也失位之柔處于動極而由頤之主以爲應已柔而動上剛而止俱處于極位雖居應道實相違恃應而往終莫之

與震變為離動極炎上失養正之義震木也艮山也木資山以養者變而為離火焚山敗害其所養拂頤貞凶象。鄭東谷曰不中正而居動極所以求養于人者必无所不至所謂拂于頤之正凶之道也

按此與豫之鳴豫同義皆以得正應而凶可見不獨强援之不可攀附即人臣受禄公家誹曰非正而躁進諂求君子所賤凶不專以禍患言也勿用云者聖人為上九之養人者戒也

六四顛頤吉虎視耽耽其欲逐逐无咎逐逐說文作跾跾式六反當從

之

象傳顛頤之吉上施光也

馬季長曰耽耽虎下視貌。本義柔居上而得正所應又正故吉。趙復齋曰上九艮止故逆養五初九震動故逆應四　虎食肉異於龜蓋求養切者陰求陽養故吉而无咎　初九上施則光。張南軒曰虎視常垂首俯九家艮為虎。蔡節齋曰艮體靜止能靜以待養于初故吉。項平甫曰逐逐說文作跾跾

式六反逺也詳耽耽之義則逐為宜耽耽深也逐逐逺也皆有沈厚專壹之義艮寅為虎四静而正故其象如此。吴草廬曰自養于内者莫如龜求養于内者莫如虎

按觀顛頥及虎下視之象自以待養于初為是隂必待養于陽初四正應宜其吉矣四雖上體隂無養人之能又非五之君位不必謂頼初之養以養人也其以四為養初者尤不可從即玩爻象亦無

養人之虎

六五拂經居貞吉不可涉大川　象傳居貞之吉順以從上也

虞仲翔曰无應順上故居貞吉艮爲居也　程傳君者養人者也反頼人之養是違拂于經常旣以巳之不足而順從于賢師傅上師傅之位必居守貞固篤于委信則能輔翼其身澤及天下故吉陰柔之才雖倚頼剛賢能持循于平時不可處艱難變故之際故

云不可涉大川成王當管蔡之亂幾不保于周公况其下者乎。項平甫曰五亦不正然性好止故能居貞而吉六五居貞非自守貞于從上也成王不疑周公孝昭委任霍光六五之貞。沈守約曰變而為巽止于謙巽資人以養者也卦變為益以謙受益吉道也。丘行可曰豫五不言豫權由乎四也頤五不言頤權由乎上也豫五柔乘剛故貞疾頤五柔乘剛故居貞吉。胡雙湖曰卦體象虚舟五不利涉上利涉

者五柔安于艮止上剛止極而動也

按象傳順字從中久坤象來止於順德故安貞

上九由頤厲吉利涉大川　象傳由頤厲吉大有慶也

本義六五頼上九之養以養人是物由上九之養也

位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川。郭白雲

曰利涉大川由頤之才也大有慶天下得其所養也

禹稷伊周為能盡之。楊龜山曰卦唯二陽而上九

居一卦之上履師傅之位任人君之責危疑所集也

危者安其位者也故厲乃吉。項平甫曰上九之厲吉非能自吉也得六五之委信而吉也故曰由頤厲吉大有慶也陰陽相得為慶。易外頤初變則為剝故有朶頤之凶上變則為復故有由頤之吉

總論

按觀由頤之象則唯上九一爻為養人之主明矣然陽以養陰陰養于陽則初陽不獨可以自養本亦可以養人故六二之顛頤非凶六四之顛頤吉

且无咎初爻之凶以其動主動於口腹之欲也至與四正應四得其養自為四之本象不復泥於初之本象矣拂經近儒李克塨剛主易註以經為頸拂為捩謂捩其頸以求養于上說似太新于象頗合附採之

周易孔義集説卷七